儀徵劉師培申叔

第一課　易經總義

漢書藝文志云詩書禮樂春秋五者五常之道而易爲之原故易經之書爲六經之首今先舉易經之大綱條列如左

一易經之名義

參同契曰日月爲易虞翻注云字從日下月

說文曰祕書說日月爲易象陰陽也

乾鑿度云渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易（案此即易經所謂太始說詳見後課哲學條）

二易經之作用

繫辭曰夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（鄭玄周易注云易道

周普無所不被

又曰易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

又曰列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

又曰易彌綸天地之道

又曰易之爲書也廣大悉備有天道有地道有人道

三易經之義旨

禮記祭義篇云昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易

禮記經解篇云潔淨精微易敎也

春秋繁露曰易明其知

莊子曰易以道陰陽

史記曰易著天地陰陽四時五行二字衍故長于變　易以道化

淮南子云易之失鬼注云易以氣定吉凶故鬼

又云易之義清明條達

鄭玄六藝論易者陰陽之象天地之所變化政教之所從生

四讀易之法

繫辭云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

褚澄曰雖有體不可以一體求屢遷不可以一遷執

焦循曰學易者必先知伏羲未作八卦前係何世界伏羲作八卦重爲六十四卦何以能治天下神農堯舜文王周公孔子何奉此卦畫爲萬古修己治人之道

又曰易經一書不外比例引伸易辭俱是舉一隅欲人三反

以上所言皆易經一書之總綱也治易者當用褚氏焦氏之法以求之庶乎可以通易學矣

第二課　易經卦名

易經當伏羲時僅有八卦即

乾☰　坤☷　坎☵　離☲　艮☶　震☳　兌☱　巽☴　乾

爲天　坤爲地　坎爲水　離爲火　艮爲山　震爲雷兌

爲澤　巽爲風

後聖有作重爲六十四卦（孔穎達云王弼以重卦爲伏羲作或以爲神農作案三國志高貴鄉公云後聖重之爲六十四此語最審愼今用之）

重卦者合八卦中之二卦爲一卦即繫辭所謂因而重之也故

其卦六十有四

乾☰☰（下乾上乾）　與☵相合爲訟䷅　與☱相合爲履䷉

與☷相合爲否䷋　與☲相合爲同人䷌　與☳相合

爲无妄䷘　與☶相合爲遯䷠　與☴相合爲姤䷫

坤☷☷（下坤上坤）　與☵相合爲師䷆　與☰相合爲泰䷊

與☶相合爲謙䷎　與☱相合爲臨䷒　與☳相合爲

復☷☳ 與☲相合爲明夷☷☲ 與☴相合爲升☷☴

坎☵☵ 上坎下坎 與☳相合爲屯☵☳ 與☰相合爲需☵☰ 與☷相合爲比☵☷ 與☴相合爲井☵☴ 與☱相合爲節☵☱ 與☲相合爲既濟☵☲ 與☶相合爲蹇☵☶

離☲☲ 上離下離 與☰相合爲大有☲☰ 與☳相合爲噬嗑☲☳ 與☷相合爲晉☲☷ 與☱相合爲睽☲☱ 與☴相合爲鼎☲☴ 與☶相合爲旅☲☶ 與☵相合爲未濟☲☵

艮☶☶ 上艮下艮 與☵相合爲蒙☶☵ 與☴相合爲蠱☶☴ 與☲相合爲賁☶☲ 與☷相合爲剝☶☷ 與☰相合爲大畜☶☰ 與☳相合爲頤☶☳ 與☱相合爲損☶☱

震☳☳ 上震下震 與☷相合爲豫☳☷ 與☴相合爲恆☳☴ 與☰相合爲大壯☳☰ 與☵相合爲解☳☵ 與☱相合

為歸妹䷵　與☲相合為豐䷶　與☶相合為小過䷽

兌䷹上兌下兌　與☳相合為隨䷐　與☴相合為大過䷛

與☶相合為咸䷞　與☰相合為夬䷪　與☷相合為萃䷬　與☵相合為困䷮　與☲相合為革䷰

巽䷸上巽下巽　與☰相合為小畜䷈　與☷相合為觀䷓

與☲相合為家人䷤　與☳相合為益䷩　與☶相合為漸䷴　與☱相合為中孚䷼　與☵相合為渙䷺

六十四卦之次第俱見于上下經

上經三十卦下經三十四卦

六十四卦遞生之故俱見于序卦傳學者彙而觀之可也

第三課　卦名釋義

六十四卦卦各有名繫辭曰不易乎世不成乎名名者命也名起于言先有此義乃錫此名先有此物乃有此象易經卦各有名夫乾坤坎離名也健順陷麗義也惟先有健順陷麗之義然後有乾坤坎離之名卦義在先卦名在後卦名者以一字代表一卦之義者也其取名之義有四一曰言其德二曰言其用三曰言其象四曰指其事

言其德如乾健也坤順也是言其用如咸感也是言其象如屯盈也坎陷也是指其事如訟卦師卦是

易經彖傳象傳繫辭序卦說卦雜卦有以一字釋卦名者有以一義釋卦名者[illegible]亦不外此四端惟訓釋之法有以本字訓本字者有以有偏旁之字訓無偏旁之字者有以雙聲疊韻之字訓本字者有以同義之字訓本字者亦分爲四類

以本字訓本字者此由字包數音音包數義或以虛義釋實

義或以此音推彼音如蒙者蒙也剝者剝也是

以有偏旁之字釋無偏旁之字者由於字義字義起於右旁之聲故右旁爲聲之字一字有數多之義後人昌造合體之字故以合體之字釋獨體之義如咸感也夬決也是

以雙聲疊韵之字訓本字者由于上古之時一字一義因語言不同分爲數字故音近之字義卽相同如乾健也坤順也是

以同義之字訓本字者由于一字各有界說各有義象故一字必有所該之義如震動也艮止也是

今將彖傳象傳繫辭說卦序卦雜卦訓釋卦名之說分列如左

凡言其德者加口于下言其用者加○于下言其象者加◎于下指其事者加、于下

卦名	彖傳	象傳	繫辭	說卦傳	序卦	雜卦

乾	大哉乾元◎	健口	天下之至健也口	健也口		剛口
坤	至哉坤元◎		天下之至順也口	順也口		柔口
屯					盈也◎	見而不失其居◎
蒙					蒙也物之稚也	雜而著◎
需	須也				飲食之道也	不進也◎
訟						不親也
師	衆也				衆也◎	憂◎
比	輔下順從也				比也◎	樂◎
小畜						寡也◎
履	下順從也、		德之基也口		有禮、	不處也、
泰					通也◎	
否						反其類也、
同人						親也、

卦						
大有						衆也、
謙			德之柄也口			輕口
豫						怠口
隨						無故、
蠱					事也、	則飾、
臨					大也◎	與○
觀						求○
噬嗑					合也◎	食也◎
賁					飾也◎	无餘也◎
剝	剝也柔變剛也				剝也○	爛也◎
復			德之本也口			反也◎
无妄						災也、
大畜						時也、

卦						
頤					養也○	養正○
大過	大者、過也、					顛也○
坎	重險也◎			陷也◎	陷也◎	
離	麗也◎			明也□麗也◎	麗也◎	離上而坎下也◎
咸	感也○					速也□
恆	久也□		德之固也□		久也□	久也□
遯					退也◎	退◎
大壯	大者、壯也					止◎
晉	進也◎					晝也◎
明夷					傷也、	誅也、
家人						內也◎
睽					乖也◎	外也◎
蹇	難也、				難也、	難也、

卦						
解					緩也◎	緩也◎
損			德之修也□			盛衰之始○
益			德之裕也□			
夬	決也○				決也○	決也○
姤	遇也				遇也◎	遇也◎
萃	聚也				聚也◎	聚也◎
升						不來也◎
困	剛揜也		德之辨也□			相遇也◎
井			德之地也□			通◎
革						去故○
鼎	象也◎					取新○
震				動也◎	動也◎	起也◎
艮	止也◎			止也◎	止也◎	止也◎

漸	進也◎				進也◎	女歸待、男行也、
歸妹						女之、終也、
豐	大也◎				大也	多故、也
旅						親寡◎
巽			德之制也□	入也◎	入也◎	伏◎
兌				說也◎	說也◎	現◎
渙					離也◎	離也◎
節						止也◎
中孚						信也□
小過	小者過而亨也◎					過也、
既濟						定也□
未濟						男之、窮也

第四課　論易卦之作用

易卦始于伏羲

繫辭曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

其用有四一曰明人倫以乾坤示夫婦之像即以坎離震巽兌艮爲六子以示父子兄弟之倫

陸賈新語曰先聖乃仰觀於天俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通曰古之時未有三綱六紀民人知有母不知有父於是伏羲仰觀象于天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以定下焦循曰序卦傳所言有天地一節所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同于禽獸父子君臣上下禮義必始于夫婦以知識未開之民

者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生故伏羲畫卦爲知母不知父者示也觀乾坤定位而復一索再索三索以生六子六子者一索得震爲長男一索得巽爲長女再索得坎爲中男再索得離爲中女三索得艮爲少男三索得兌爲少女皆見說卦傳故漢儒有乾坤生六子說有父子而長少乃可序故伏羲之卦首定乾坤也其說甚精故易經多言倫理學見後課

二曰定人品以陰陽二字爲一切善惡邪正各名詞之代表以崇正黜邪

說文引祕書說易象陰陽莊子曰易以道陰陽晉紀瞻曰伏羲作八卦陰陽之理盡矣是易經以言陰陽爲主然繫辭云觀變于陰陽而立卦一陰一陽之謂道說卦傳曰立天之道曰陰與陽則陰陽之說始于伏羲管子言伏羲作造六峜以迎陰陽尤其確證也陰陽之說既始于伏羲然陰陽二字不

獨爲一切對待名詞之代表（見後課）且以陰陽衡人品凡易經所謂剛柔內外君子小人均以陰陽二字代其用（見後課）故知伏羲之言陰陽所以示人民立身之表率也與空談易理不同（易經爲修身之書亦詳見下課）

第五課　釋三易

古有三易夏易曰連山商易曰歸藏與周易相合名曰三易西周之時太卜掌之

周禮太卜職云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春以連山屬伏羲歸藏屬黃帝鄭志云近儒皆以爲夏殷

蓋三易均裨卜筮之用其卦名相同其不同者有三一曰序次不同二曰占法不同三曰卦辭不同

顧炎武謂連山歸藏本不名易因周易之名遂混稱之爲易耳

序次不同者連山以艮爲首歸藏以坤爲首周易則以乾爲首

周禮賈疏云名曰連山似山出內氣也者此連山易其卦以純艮爲首歸藏者萬物莫不歸而藏于其中者此歸藏易以純坤爲首又云周以十一月爲正天統故以乾爲首殷以十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首也又案禮記禮運篇云孔子曰吾欲觀殷道是故至宋而不足徵也吾得坤乾焉坤乾即歸藏言坤乾不言乾坤此商易以坤爲首之確證

占法不同者夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占

周禮賈疏云按襄九年左傳云穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變爲占之事云惠棟周易述曰夏商占七八

文王始用九六以變者爲占

卦辭不同者左傳所引古易之文多爲周易所無

如僖十五年傳秦伯伐晉所引千乘三去獲其雄狐成十六年傳晉侯及楚子戰于鄢陵所引南國蹙射其元王中厥目均今周易所無足證夏殷易之文殊于周易

此皆周易殊于夏殷之證列國之時夏殷之易猶與周易並行

如穆姜秦伯晉侯所用之易是

秦代以後所存者僅周易而夏殷之易俱亡其所以湮滅者一則國亡之故一則未經孔子編訂之故也故秦漢以來所治之易均周易（近世所有歸藏係僞書又近儒莊氏宋氏均以歸藏爲說文所從出亦可參攷）實則僅三易中之一種耳（或以周非朝名乃周普之義非也）

第六課　釋周易之旨

周易之宗旨所以發揮有周一代之政教典章也易經之書夏

商二代均有之而周易一書則興于殷末周初繫辭有言易之興也其當殷之末世周之盛德耶此其確證是則周易者乃文王周公自述其宗旨之書也故全書之旨約有三端試述之如左

一曰言陰陽而不言五行

伏羲畫卦以天地爲首又以天秉陽而地秉陰（禮運）由陰陽而生四時故易經者即伏羲所創之宗教也若五行之說以金木水火土爲體始于黃帝物有其官及夏禹以五行爲宗教舉聲味容色皆入于五行而一切天文（如五紀是）卜筮（如稽疑是）雜占（如庶徵是）悉該入五行之中並以五行該人事演爲九疇而伏羲陰陽教頓衰然大禹復攻克曹魏屈驁有扈之邦以推行其教（呂覽）有扈氏威侮五行則夏啓克其國蓋有扈信陰陽而斥五行也殷人亦信五行故以五紀官而洪範之書傳于箕子

惟周處西方即有扈故墟故文王治易崇陰陽而黜五行復取法兩儀四時以立六官此陰陽教戰勝五行教之始也故易經不言五行孔子師文王之意亦不言五行（子思孟子稍言五行即爲荀卿所斥）漢孟喜言陰陽氣無箕子箕子爲信五行之人即言易經中無五行之說也西漢之焦京東漢之鄭馬宋之陳摶近儒之孔廣森錢塘均雜以五行之說緣飾易經失易經之家法矣

二曰言人事而兼言天事

周代以神道設教故易經以天爲萬物之主宰觀卦曰聖人以神道設教而天下服是其證也又以人事與天事相表裏故卜筮之學亦出于易王弼及程朱諸儒均以人事說易漢儒專以天事說易均失之于一偏周易者以人事爲主而以天道統人事者也（其所以然者則因所處之時爲神權時代）

三曰言周禮而不言古禮

周禮者時王之制也周易爲周書故所言均時王之制此韓宣子所由以周易爲周禮也（其詳見後課）

以上三端均周易一書之大旨也學者能明于周易之宗旨曉然于周易爲有周一代之書則周易之大義不難瞭然明晰矣

第七課　論易有三義

易字含有三義乾鑿度云孔子曰易者易也變易也不易也鄭玄易贊曰易之爲名也一言而函三義易簡一也變易二也不易三也是易字含有三義之證試即此三者引伸之

一曰簡易即儒家反約行簡道家抱一之說所從出

繫辭上曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從又云易簡而天下之理得矣又繫辭下曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又曰夫乾天下之至健也德行恆易以知險

夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻揚子法言五百篇云
或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所
以爲簡易也已簡已易矣焉支焉離皆言簡易之道者也若
夫孟子之言反約老子言抱一爲天下式凡治學治國持挈
綱提要之旨者均由簡易之義而生者也
二曰變易即漢儒改制更新之說所從出
繫辭曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典
要惟變所適又曰生生之謂易生生不已即變化也鄭玄云
易者揲蓍變易之數可占者宋人胡瑗曰易者專變易之義
蓋變易之道天人之理也程子曰易變易也隨時變易以從
道朱子謂易爲交易變易之義章學誠文史通義曰易之爲
義實該羲農來不相沿襲之法數也易之初見于文字則帝
典之平在朔易孔傳謂歲改易而周人即取以名揲卦之書

則王者改制更新之義顯然可知矣又曰易以天地改時湯武革命爲革之卦義則易之隨時廢興豈有異乎案此說即近世改制變法之說所從出也

三曰不易即儒家則古稱先漢儒天不變道亦不變之說所從出

繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣此皆指理之有定道之不易者言也禮大傳曰其不可得變革者則有矣親親也尊尊也男女有別此其不得與民變革也案不變之說即近世守舊之說所由來也

此皆易經之大義也乾鑿度所引孔子之說或即孔子論易之詞乎

第八課　釋彖辭

彖辭者文王之所作也

繫辭曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又晉阮籍曰文王係其辭於是歸藏逝而周易興蓋文王革商爲周易因取伏羲之卦而係以彖辭

彖訓爲材言以彖辭分析每卦中所含之意也

繫辭曰彖者材也阮元曰彖字古音當讀若弛音近于材故彖訓爲材音義相兼方言曰蠡者分也蠡當訓爲分則彖字本訓爲分可知矣材即裁也孔子所訓之材言用此彖辭說卦象以分之也其說最精朱子以彖爲斷當爲近是焦循訓爲遯非也

故彖辭爲每卦之界說而每卦所含之情所包之象均該于彖辭之中

案繫辭曰爻彖以情言又曰彖者言乎象者也是每卦之情

象均該于彖辭故彖辭爲每卦提要之詞。繫辭曰智者觀其彖辭則思過半矣言彖辭既解則一卦之大義均可解也

彖辭立十二字爲全經之標字各一義即元亨利貞吉凶悔吝厲孚無咎是也易經各卦於此十二字之中有含有數字之義者有僅含一二字之義者均於彖辭見其凡

元之謂言始也（乾象） 善之長也（乾文言） 萬物所資始也（乾卦）

亨之謂言通也（廣韵） 嘉之會也（乾文言） 觀會通而行典禮之義也（繫辭）

利者義之和也（乾文言） 利物足以和義（同上） 利者變而通之之謂（繫辭）

貞者事之幹也（乾文言） 貞固足以幹事貞者正也（師卦）

吉凶者得失之象也吉凶生於外愛惡相攻而吉凶生（繫辭）

悔吝者憂虞之象也言乎其小疵也遠近相取而悔吝生（繫辭）

厲者危也厲與孚並言（夬卦）凡未悔吝者均爲厲（焦循易通釋）

无咎者善補過也（繫辭）凡既悔吝者均爲無咎（焦循易通釋）

十二字之中又以吉凶二字爲總綱元亨利均吉貞則凶吉相兼（此即守舊不化固執己見者有得有失之謂也）悔吝可以由凶而入吉未悔吝則凶是曰厲既悔吝則吉是曰無咎

彖辭有舉所標之字而自釋之者

如蒙亨下云童蒙求我謙亨下云君子有終是（餘可類推）

有首一字舉卦名與下連貫爲義者

如同人于野否之匪人履虎尾是（餘可類推）

然皆文王所繫之辭故易經者文王之學也

第九課　釋爻辭上

爻辭者或以爲文王所作或以爲周公所作

陳澧東塾讀書記云繫辭傳易之興也其當殷之末世周之

盛德邪當文王與紂之事邪左傳昭二年孔疏云鄭玄云據

此言以易是文王所作斷可知矣但易之爻辭有箕子之明

夷利貞又云王用享于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭實受其福故先代大儒鄭衆賈逵等或以爲卦下之彖辭

文王所作爻下之象辭周公所作雖復紛競既久無能決其

是非譙謂孔子言易之興但揣度其世與事而未明言文王

所作也孔子所未言後儒當闕疑而已何必紛競乎惠定宇

必以爲文王作所撰周易述用趙賓說而小變之以箕子爲

其子又據禹貢冀州治梁及岐爾雅梁山晉望也因謂岐山

亦冀州之望夏都冀州王用享于岐山者爲夏王紆曲如此

更可以不必矣其說最精

蓋各卦均爲重卦故卦各六爻所謂因而重之爻在其中也

合六十四卦計之共三百八十四爻

每爻必有義就爻義而釋之者謂之爻詞

凡易道從下升故卦爻亦由下而上最下之爻爲初爻其上爲二爻其上爲三爻其上爲四爻又其上爲五爻又其上爲上爻例如

上五四　三二初　　上五四　三二初

離 ☲ ☲　　大有 ☲ ☰

由初爻至三爻爲上卦由四爻至上爻爲下卦凡爻之作一形者均爲陽爻凡爻之作--形者均爲陰爻

陽爻均從乾來陰爻均從坤來

陽爻稱九陰爻稱六

如陽爻之卦初爻稱初九二爻稱九二三爻稱九三四爻稱九四五爻稱九五六爻稱上九陰爻之卦初爻稱初六二爻稱六二三爻稱六三四爻稱六四五爻稱六五六爻稱上六

凡一卦之中雜有陽爻陰爻者則陰爻均稱六陽爻均稱九爻者效也所以效天下之動也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文物不當故吉凶生蓋爻義取于交說文云爻交也易之有爻所以表參伍錯綜之象者也而參伍錯綜之象必待變動而後著此旁通相錯卦變三端所由爲治易學者之要義也（見下課）

第十課　釋爻辭下

周易各爻凡其象相同者則所用之辭亦多相同大抵內卦爲主外卦爲朋陽爻爲剛爲君子爲吉爲存陰爻爲柔爲小人爲凶爲亡此易例之大略也然各爻所稱均有一定之例試揭之如左

凡二五爻稱中（乾文言九二坤六五象傳師九二夬九五餘可類推）亦稱中正（需訟井九五象傳晉六二象傳）亦稱正中（比隨巽九五象傳豫六二象傳）亦稱正（履否遯九五餘可類推）亦稱

中直(同人困九五)亦稱直(坤六二未濟九二)亦稱中道(蠱解夬既濟九二)亦稱中

行(師六五泰九二)亦稱黃(坤六五離遯六二)

凡三四爻稱內(中孚象傳)亦稱際(泰九三坎六四)亦稱或(乾漸九四坤訟六三)亦稱疑(豫九四賁六四損六三升九三)亦稱商(兌六四)亦稱進退(乾文言九四觀六三)亦稱來往(坎六三蹇九三九四)亦稱次且(夬九四姤九三)

凡初爻稱始(坤恒初六)亦稱下(乾屯益初九剝井初六)亦稱卑(謙初六)亦稱足(剝初六)亦稱趾(賁夬初九離艮初六)亦稱履(坤初六離初九)亦稱屨(噬嗑初九)亦稱藉(大過初六)亦稱尾(遯初六既濟初九)亦稱窮(豫旅初六大壯初九)亦稱隱亦稱潛(乾初九)

凡上爻稱終(需比復夬上六否剝家人上九)亦稱上(履大有姤鼎巽上九豫咸解革升井上六)亦稱尙(小畜蠱上九)亦稱高(蠱上九解上六)亦稱亢(乾上九小過上六)亦稱窮(坤隨上六姤无妄巽上九)亦稱天(大有大畜上九明夷豐上六)亦稱首(比上六離上九)亦稱頂(大過上六)亦稱角(晉姤上九)亦稱何(噬嗑大畜上九)

有指其方位而言者卽繫辭所謂旁行而不流也其例如左

凡外卦爲西南內卦爲東北五爲南四爲西三爲北二爲東上爲南方之外卦二四爲左三五爲右初爲前上爲後鄒叔績讀書偶識

有指其地而言者卽繫辭所謂各指其所之也其例如左

凡初爲國門二爲野三爲都鄙之邑四爲侯國五爲疆埸鄭氏讀書偶識

有指其位而言者卽繫辭所謂列貴賤者存乎位也其例如左

凡初爲元士二爲大夫爲家三爲君子爲三公四爲諸侯五爲天王爲大君爲大人爲聖人上爲首爲宗廟易例及讀書偶識

數例以外易爻之例尙多均見於焦氏易通釋惠氏易例今舉其要者著于左

凡爻之在上者于下爲乘爻之在下者于上爲承陰承陽則

順陽乘陰則逆

凡初爻之義從二爻而定三爻四爻之義從五爻定者謂之往凡二五兩爻更端而起義先於初四三上四爻者謂之來

凡以陽爻乘陰爻者爲據非所據而據者名必辱

凡由此卦二爻通彼卦二爻者謂之至謂之括謂之假謂之懷

此皆易經之例也學者引而伸之觸類而長之則易學不難明矣

第十一課　釋易象

周易一書本名易象

惠定宇以象爲書名且謂古易只名爲象其說甚精易例曰八卦者由納甲而生故繫辭曰在天成象易者象也象也者象也古只名象皋陶謨曰予欲觀古人之象是也至周始有三易之名然春秋傳曰見易象則象之名猶未亡也

象也者以萬物之體皆有自然之象古人舉眾物不齊之象悉分括于各卦之中象也者像也像此者也擬形容以象物宜故古人立象以盡意後人觀象以明吉凶易之有卦象猶詩之有比興也

蓋象與形不同形屬于實體象屬于形容故成象與成形並言象與卦不同卦可該象象不可該卦故立象與設卦並言而復言八卦成列象在其中也說文云象南越大獸也而易有象辭六書有象形皆借用象字孔子作易傳曰象也者像也又曰天垂象釋文云像擬也蓋象生南越為北方人民所未見故言及于象皆出于擬像之詞韓非子曰人希見生象而案其圖以想其生故凡人之所意想者皆謂之象蓋形生者有實狀可指者也而象者無寔狀可指而以虛形擬之者也古人以虛形擬南方之象故凡言事物之虛形者皆謂之象象辭者易之取虛形者也

周易本有象經今象傳存而象經亡故易有佚象凡見于序卦傳及國語左傳諸書者皆象經之佚義也

見於序卦傳者如帝出乎震一節以下皆是也

見於左傳者如坤土也巽風也離爲牛之類是也
見於國語者如坤母也震長也坎眾也車震也之類是也
漢儒說經多引易象佚文蓋亦古經義之僅存者也
近儒張惠言舉鄭氏易象毛西河亦略引諸家易象二十七
則而方申於虞氏易象外復輯諸家易象別錄共得佚象一
千四百七十一則古象經之文蓋備於此矣（此書刊入方氏易學五書中）
蓋象分四類即天地人物是或一卦而取數象或數卦而同一
象

一取象於天　如乾爲天震爲雷是

二取象於地　如坤爲地艮爲山震爲大塗是

三取象於人　如乾爲父是（又有取象人身者如巽爲廣顙有取象人情者如震爲決躁有取象人病者如坎爲心病）

四取象於物　析爲動物（如乾爲馬一節）植物（如乾爲木果）珍寶（如乾爲玉）器

器物（如乾爲布）物形（如乾爲圜）物色（如震爲玄黃）六類

後儒不知象之有經或以卦畫爲象或以爻辭爲象均失之矣易以設卦與設象並言則卦非象又言爻象動乎內則象非爻

至王弼創得意忘象之論而漢儒以象說易者其說漸亡宋人作易注者亦舍實象而言虛理夫易象之說固近穿鑿謂之不易明則可若舉而廢之夫豈可哉

第十二課　釋十翼

孔子所釋之易謂之十翼十翼者上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦也皆謂之傳翼也者以傳輔經之謂也

按班固謂孔子晚而學易讀之韋編三絕而爲之傳傳即十翼是也鄭康成孔穎達本以上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦當之（先儒多主此）至宋胡旦（謂彖傳大象小象上繫下繫乾

文言坤文言說卦序卦雜卦胡瑗謂上彖下彖大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦鄭樵謂彖傳大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦文言等悔吝等辭自爲一篇吳仁傑謂彖傳象傳繫辭上下傳文言上中下說卦序卦雜卦諸儒其說不一見經義考今按經分上下則彖象釋卦亦當隨經而分故二呂氏大防祖謙據孔鄭之說定爲十二篇顏師古曰上下經及十翼朱子本義因之無容異議矣

彖傳者即大哉乾元以下之文是也經皆稱彖曰以別之所以引伸文王彖詞之說也

如大哉乾元萬物資始即釋彖經之元字品物流行即釋亨字乾道變化即釋利字保合太和乃利貞即釋貞字餘可類推

象傳者有大象有小象大象者即天行健以下之文是也乃孔子釋古象經之文大抵先言每卦所從之象即所從上下卦之象而使人法易象以作事也

如雲雷屯即言其所從上下卦之象（其例甚多可閱正義）又言君子以經綸即所以使人法易象以作事也

小象者即潛龍勿用陽在下也以下之文是乃孔子分釋六爻之詞經于大象小象皆各釋象曰以別之

有按本卦之爻以釋之者有此卦之爻附於他卦釋之者（見焦氏易通釋）

文言者文飾之言所以釋每卦之用每卦之德也僅乾坤有之

阮元曰文者文飾之言也故奇偶相生聲韵相叶而乾坤文言多用偶句其說甚精蓋文言者乃寡其詞協其音以文飾其言之謂也

繫辭亦分上下天尊地卑以下爲上繫八卦成列以下爲下繫

繫辭之用有三一曰溯易義之起源二曰推易學之作用三曰雜釋卦辭之義以補象傳之缺蓋孔門哲學之講義也

說卦傳者昔者聖人之作易以下之文是也共十有一章

說卦傳多用易經古象辭乃偏于言象者若繫辭則偏于言理

序卦傳者即有天地然後萬物生以下之辭也雜卦傳者即乾剛坤柔以下之文是也序卦分上下二篇而雜卦僅一篇

序卦言六十四卦相承相生之序雜卦於反卦及正對之卦對舉而言

蓋孔子之十翼即為易經之箋疏此孔子贊易之功也

第十三章　說筮法

人心不能預知其將作一事欲先預料其吉凶成敗而後筮法以興筮法者以蓍草揲成卦形復於揲成之卦察其變動者爲何爻取原爻之文以釋之以驗作事之吉凶成敗

例如周史以易見陳侯陳侯使筮之遇觀之否曰是爲觀國

之光利用賓於王此其代陳有國乎　觀䷓　四爻變而爲否䷋　遇觀之否即占得觀卦第四爻　觀國之光二語引原爻之文也此其代陳有國稱原爻之文以驗其作事之吉也（吉者必成）　崔子欲娶東郭姜筮之遇困之大過陳文子曰妻不可娶也其繇曰困於石據於蒺蔾入于其宮不見其妻凶（下略）困䷮　三爻變而爲大過䷛　遇困之大過即占得困卦第三爻　困於石數語引原爻之文也以下則釋原爻之文以驗其作事之凶也（凶者必敗）

蓋古人以易爻之文占吉凶成敗由今人之用古人詩語爲數本也然古人作易非爲卜筮而設故易有聖人之道四卜筮僅居其一繫辭言君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占即所謂以言者尙其辭以動者尙其變也故不必假諸卜筮繫辭又言人謀鬼謀百姓與能蓋百姓即下民未能以道喻

所欲者吉與利所忌者凶與災欲與忌交錮於中不能無疑古人即以所作之易用爲卜筮即神道設教之義使之以趨吉避凶之心化爲遷善改過之心故於尙辭尙變之外抑且尙占非果有所謂神而化之之道也

此理焦循易圖略言之最詳其言曰傳云探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行又云因貳以濟民行以明失得之報貳即疑也因民之疑而使之遷善改過以從於德行所以默而成之不言而信亹亹勉也民不能自喻於善因其疑而轉移於吉凶之際乃勉強以自改過則所以鼓之舞之者在此卜筮也即在此易也天下之賾天下之動謂百姓也假卜筮之事而易之教行乎百姓矣易之教行乎百姓而吉凶乃與民同患傳云是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫察於民之故知民疑于吉凶也知民疑于吉凶而以神道設教其道神其物亦神故稱蓍策爲神物神明其德所謂濟民行也君子自明其德百姓不能自明其德而神道設教以明其德所爲神而明之也夫云德云行云亹亹而筮以濟之則易之用於筮者假筮以行易非作易以爲筮也易爲君子謀則用易於卜筮則爲小人謀此筮之道即易

之道也而豈有二哉

故易不可以占險

見左傳昭十二年蓋易經之戒惡戒之於未爲之先顧炎武曰卜筮者先王所以教人去利懷仁義也又曰易以前民用也非以爲人前知也求前知非聖人之道焦循曰易非徒卜筮之書乃寡過之書也古之卜筮所以教人寡過也

後世術士家言多託之周易非周易之旨也亦可謂之虛妄矣

第十四課　說互體一

卜筮之法用互卦以與正卦相參謂之互體

此即古太卜所用占法而說卦傳所謂分陰分陽迭用柔剛者也繫辭下云若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二與四同功而異位三與五同功而異位此言二至四三至五兩體交互各成一卦也是爲互體之正例試舉之如

左

一爲二三四三爻互卦之法

即繫辭所謂二與四同功異位也鄭氏蒙卦注云互體震同人家注云卦體有巽恆九三爻注云互體於乾困彖傳云互體離此二三四三爻互卦之法也試演其式如左

蒙䷃ 下坎上艮 二三四互震☳ 同人䷌ 下離上乾 二三四互巽☴ 困䷮ 下坎上兌 二三四互離☲ 恆䷟ 下巽上震 二三四互乾☰

又左氏傳莊二十二年陳侯使周史筮遇觀之否曰風爲天於土上山也蓋巽變爲乾故曰風爲天乾在坤上故曰於土上自二至四爲艮艮爲山試演其式如左

觀䷓ 下坤上巽 六四變則上卦乾爲☰ ☰與☷合成否䷋

䷋ 上乾下坤 中三爻爲☶ 此即春秋時所用二三四三爻交互

成卦之法餘可類推

一爲二三四五三爻互卦之法

即繫辭所謂三與五同功而異位也鄭氏大畜卦六四爻注云互體震離九四爻注云互體兌損彖注云互體坤此三四五三爻互卦之法也今演其式如左

大畜䷙ 下乾上艮 三四五互震☳ 離䷝ 下離上離 三四五互兌☱ 蒙䷃ 下坎上艮 三四五互坤☷

又左氏傳僖十五年晉史蘇占嫁伯姬遇歸妹之睽又云爲雷爲火爲嬴敗姬服注云秦水位三至五有坎象水勝火今演其式如左

歸妹䷵ 下兌上震 上六變則爲睽䷥ 下兌上離 三四五互坎

☵此即春秋時所用二三四五三爻交互成卦之法餘可類推

試將以上所舉二例彙列如左以發其凡

屯䷂ 下震上坎　二三四互坤☷　三四五互艮☶

否䷋ 下坤上乾　二三四互艮☶　三四五互巽☴

同人䷌ 下離上乾　二三四互巽☴　三四五互乾☰

第十五課　說互體二

易卦互體之法於三畫互體法之外復有四畫互體法漢儒言之較詳今詳攷之約有三例

曰中四爻互體之法（即以此卦中四爻易爲他卦上半下半四爻中增二爻另成一卦）虞氏大畜九三爻注云謂二已變二至五體師象睽初九爻注云四動得位二至五體復豐初九爻注云五動體姤遇此中四畫互體之法也今演其式如左餘可類推

大畜䷙ 下乾上艮　中四畫互歸妹䷵若九二變則爲賁䷕故中四畫互師䷆

睽䷥ 下兌上離　中四畫互既濟䷾若九四變則爲損䷨

故中四畫互復䷗

豐䷶下離上震中四畫互大過䷛若六五變則爲革䷰故

中四畫互姤䷫

曰下四爻互卦之法即以此卦下四爻易爲他卦上半下半四爻中增二爻另成一卦

虞氏蠱六四爻注云四陰體大過本末弱无妄象傳注云體頤養象小過六二爻注云得正體姤遇象此下四爻交互之法也今演其式如左餘可類推

蠱䷑下巽上艮下四畫互大過䷛

无妄䷘下震上乾下四畫互頤䷚

小過䷽下艮上震下四畫互漸䷴若六二變則爲恆䷟

故下四畫互姤䷫

曰上四爻互卦之法即以此卦上四爻易爲他卦上半下半四爻中增二爻另成一卦

虞氏大畜六五爻注云三至上體頤象豐上六爻注云三至

上體大壯屋象兌象傳注云三至上體大過此下四爻交互之法也今演其式如左餘可類推

大畜 下乾上艮 上四畫互頤

豐 下離上震 上四畫互大壯 兼互歸妹

兌 下兌上兌 上四畫互大過

此皆四爻相互之法也試舉一卦中之具三互體者彙列如左以發其凡

復 下震上坤 中四畫互坤 下四畫互本卦 上四畫互坤

頤 下震上艮 中四畫互坤 下四畫互復 上四畫互剝

坎 下坎上坎 中四畫互頤 下四畫互解 上四畫互蹇

約舉三卦餘可類推此亦互體之正例也

第十六課 說互體三

周易互卦之例於三畫互卦四畫互卦法而外別有五畫互卦

其例有二試述之於左

一爲下五畫互卦之法

虞注豫彖注云五至初有觀象歸妹六三爻注云初五五體需象此下五畫互卦之法其例如左

豫䷏（下坤上震） 比䷇（下坤上坎） 若去豫上爻⚋則成⚎☷之象與比之上二畫相同

萃䷬（下坤上兌） 觀䷓（下坤上巽） 若去萃上爻⚋則成⚌☷之象與觀之上二畫相同

歸妹䷵（下兌上震） 需䷄（下乾上坎） 若去歸妹上爻⚋變六三爲九三則成⚎☰之象與需之上二畫相同

一爲上五畫互卦之法

虞氏彖蒙傳注云二至上有頤養象大有九三爻注云二變

得位體鼎象明夷上六注云謂三體師象此上五畫互卦之法其例如左

蒙䷃下坎上艮　頤䷚下震上艮　若去蒙初爻則成⚎之象與頤之下二畫相同

大有䷍下乾上離　鼎䷱下巽上離　若去大有初爻一變九二爲六二則成⚍之象與鼎之下二畫相同

明夷䷣下離上坤　師䷆下坎上坤　若去明夷初爻一則成⚍之象與師之下二畫相同

蓋四畫五畫能互諸卦而三畫又爲四畫五畫之本此定例也

今舉一卦之具有七類互體者立表如左

卦名	二三四互	三四五互	中四畫互	下四畫互	上四畫互	下五畫互	上五畫互
䷀乾	䷀乾	䷀乾	䷀乾	䷀乾	䷀乾	䷀乾	䷀乾
䷁坤	䷁坤	䷁坤	䷁坤	䷁坤	䷁坤	䷁坤	䷁坤

屯	蒙	需	訟	師	比	小畜	履
坤	震	兌	離	震	坤	兌	離
艮	坤	離	巽	坤	艮	離	巽
剝	復	睽	家人	復	剝	睽	家人
復	解	夬	未濟	解	坤	夬	睽
蹇	剝	既濟	姤	坤	蹇	家人	姤
頤	師	大有	渙	師	剝	大有	中孚
比	頤	節	同人	復	比	中孚	同人

以上約舉十一卦其餘五十三卦均可本此例以類求矣

第十七課　說互體四

互體之例別有一畫互卦法及兩畫互卦法兩畫互卦漢儒稱爲半象一畫互卦漢儒稱爲爻體今試述之

一爲兩畫互卦之法每卦初與二爲下半五與上爲上半其二與三三與四四與五皆兼有上半下半今

虞氏需九二爻注云大壯震爲言四之五震象半見訟初六爻注云三食舊德震象半見小畜彖注云需坎上變爲陽坎象半見此兩畫互卦之法也今試揭其例如左

需 ䷄ 下乾 上坎

初九 九二 兌下半
九三 六四 震下半 坎上半
九五 上六 兌上半

九二 九三 乾下半 巽上半
六四 九五 巽下半 艮上半

訟 ䷅ 下坎 上乾

初六 九二 巽下半
六三 九四 坎下半 艮上半
九三 上九 巽上半

九二 六三 震下半 兌上半
九四 九五 兌下半 乾上半

小畜 ䷈ 下乾 上巽

初九 九二 兌下半
九三 六四 震下半 坎上半
九五 上九 乾上半

九二 九三 乾下半 巽上半
六四 九五 坎下半 艮上半

此即兩畫互卦之例也三卦而外均可援此例類推

一爲一畫互卦之法

鄭康成賁六四爻注云六四巽爻也萃彖注云四本震爻五本坎爻二本離爻也井九二注云九二坎爻也九三艮爻也

此一畫互體之法也今試揭其例如左

賁☶☲ 下離 上艮　初九 九三 上九 乾爻☰　六二 六四 六五 坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶

六四巽爻☴　六五離爻☲　上九艮爻☶

萃☱☷ 下坤 上兌　九四 九五 乾爻☰　初六 六二 六三 上六 坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

井☵☴ 下巽 上坎　九二 九三 九五 乾爻☰　初六 六四 上六 坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶

六四巽爻☴ 九五坎爻☵ 上六兌爻☱

此即一畫互卦之例也三卦而外亦可援此例類推

六十四卦其互體之法均有此二例然兩畫互法所互者僅八卦而一畫互法又分二畫互法之傳此互體之附例也合前七例而觀之則易經之互體共有九例矣

第十八課 釋卦變一

易經卦變之法一爲旁通相錯變化之法

六爻變易者爲旁通

乾文言曰六爻發揮旁通情也陸續注云乾六爻發揮旁通於坤此旁通之法所由昉也例如

乾䷀ 下乾上乾 下卦旁通坤☷ 上卦旁通坤☷ 重卦旁通

坤䷁

坤䷁ 下坤上坤 下卦旁通乾☰ 上卦旁通乾☰ 重卦旁通

乾䷀

屯䷂（下震上坎） 下卦旁通巽☴ 上卦旁通離☲ 重卦旁通

鼎䷱

蒙䷃（下坎上艮） 下卦旁通離☲ 上卦旁通兌☱ 重卦旁通

革䷰

凡此卦與彼卦旁通者則此卦之義互見於彼卦所謂比例也

如

師䷆與同人䷌爲旁通卦而同人言大師克相遇

需䷄與晉䷢爲旁通卦故晉者進也需者不進也

渙䷺與豐䷶爲旁通卦故豐言遇夷主而渙言匪夷所思

鼎䷱與屯䷂爲旁通卦故鼎言雉膏不食而屯言屯其膏

訟䷅與明夷䷣爲旁通卦故訟言食舊德明夷則言不食

履䷉與謙䷎爲旁通卦故履者禮也而謙以制禮（繫辭）

有旁通之卦即有相錯之卦故繫辭言八卦相錯即各卦亦然如

乾䷀與坤䷁旁通而否䷋泰䷊即爲乾坤相錯之卦

震䷲與巽䷸旁通而恆䷟益䷩即爲震巽相錯之卦

坎䷜與離䷝旁通而既濟䷾未濟䷿即爲坎離相錯之卦

凡此卦與彼卦相錯者則此卦之義亦互見於彼卦如

蒙䷃革䷰爲困䷮賁䷕之相錯故蒙稱困蒙

睽䷥蹇䷦爲旅䷷節䷻之相錯故蹇稱中節家人䷤解䷧爲渙䷺豐䷶之相錯故豐稱蔀其家故旁通相錯之義均因比例而後見然咸有一定之例可以類求一爻變易者爲變化故變化可附於旁通

說卦傳云然後能變化既成萬物也虞注云謂乾變而坤化左氏傳昭二十九年傳云在乾之姤又曰坤之剝均一爻之變化也此變化之法所由昉也例如

乾䷀ 初九變姤䷫ 九二變同人䷌ 九三變履䷉
九四變小畜䷈ 九五變大有䷍ 上九變夬䷪

坤䷁ 初六變復䷗ 六二變師䷆ 六三變謙䷎
六四變豫䷏ 六五變比䷇ 上六變剝䷖

屯䷂ 初九變比䷇ 六二變節䷻ 六三變既濟䷾
六四變隨䷐ 九五變復䷗ 上六變益䷩

約舉數卦餘可類推蓋變化者即陽爻變陰陰爻變陽之謂也

第十九課　說卦變二

周易卦變之法一為反復往來之例而往來之例附於反復之中六爻移易者為反復（凡反復之卦必相連義必相反見雜卦傳）乾文言傳云反復其道復彖云反復其道此反復之法所由昉也虞氏觀彖注云觀反臨也漸彖注云反成歸妹蓋反復者六爻交易之謂也例如

臨䷒（下兌上坤）反復之則為觀䷓（下坤上兌）而觀反復亦為臨

漸䷴（下艮上巽）反復之則為歸妹䷵（下兌上震）而歸妹反復亦為漸

約舉二例餘可類求舍乾坤二卦而外無一非反復之卦也

一爻移易者為往來